

ΚΟΣΜΑ ΕΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

τ. Νομάρχου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ — ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ

**Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

1 9 7 6

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τὸ θέμα: «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» ἀνεπτύχθη: α) Εἰς τὴν Κυπαρισσία τὴν 26—1—1975 εἰς τὴν αἴθουσα τοῦ κινηματογράφου «Ἀστέρια». Τὴν ὁμιλία ὁργάνωσε ὁ Σύλλογος διὰ τὴν προστασία τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. β) Εἰς τὴν Σπηλιὰ Τριφυλίας τὴν 9—2—1975. Τὴν ὁμιλία ὁργάνωσε ὁ Πρόεδρος Κοινότητος Σπηλιᾶς.

γ) Εἰς τὴν Ἀθήνα τὴν 27—11—1975 εἰς τὴν αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ». Τὴν ὁμιλία ὁργάνωσε ἡ Ἑνωσις Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν.

δ) Εἰς τὴν Καλαμάτα τὴν 16—5—1976 εἰς τὴν αἴθουσα τοῦ κινηματογράφου «Βακαλοπούλειον». Τὴν ὁμιλία ὁργάνωσε ἡ Ἑνωσις Ἀναπήρων καὶ Θυμάτων Πολέμου Καλαμάτας.

ε) Εἰς τὸν Ἄγιον Μεσσηνίας τὴν 16—5—1976. Τὴν ὁμιλία ὁργάνωσε ὁ Διευθυντὴς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.

Ἡ Ἑνωσις Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν ἐθεώρησε καθήκον τῆς νὰ προβῇ εἰς τὴν ἐκτύπωσιν τῆς ὁμιλίας διὰ νὰ κυκλοφορήσῃ εἰς ὅλους τοὺς Ἑλλήνες πατριῶτες ποὺ δὲν εἶχαν τὴν εὐκαιρίαν νὰ τὴν παρακολουθήσουν.

Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς καὶ τὸ καθῆκον τῶν Ἑλλήνων

Εἶναι φανερόν ὅτι τὸ θέμα ἐνδιαφέρει μόνον τοὺς Ἕλληνας. Συνεπῶς ἡ ὁμιλία ἀπευθύνεται μόνον εἰς τοὺς Ἕλληνας καὶ ἡ συνομιλία μας εἶναι οἰκογενειακή.

Ποία μὲν εἶναι ἡ Ἑλλάς γνωρίζουν ὅλοι οἱ Ἕλληνας. Καὶ ἀσφαλῶς γνωρίζουν καὶ τὸν πολιτισμὸν τῶν. Διότι εἶναι ἡ ζωὴ τους καὶ τὰ ἔργα τους. Θὰ ἔλεγε κανεὶς, λοιπόν, ὅτι περιττεύει νὰ ἀναπτυχθῇ ποῖον εἶναι τὸ καθῆκον τῶν Ἑλλήνων διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Εἶναι, ὅμως, ἀνάγκη νὰ ἀναπτυχθῇ αὐτὸ τὸ καθῆκον, διότι ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς εἶναι σήμερα ἐκτεθειμένος εἰς πολλοὺς καὶ ποικίλους κινδύνους. Καὶ χρειάζεται πρόνοια καὶ προστασία τοῦ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας. Σκόπιμον, λοιπόν, εἶναι ἀφοῦ ἀναφέρει κανεὶς ποῖος εἶναι ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς, νὰ παραθέσῃ μετὰ τοὺς κινδύνους τοῦ τὸν κυκλώνουν. Καὶ τελευταῖον νὰ ἀναφέρῃ τὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους τοῦ πρέπει νὰ χρησιμοποιήσουν οἱ Ἕλληνας πατριῶτες σήμερα, διὰ νὰ παραμείνῃ ἀκλόνητος καὶ ἀλώβητος αὐτὸς ὁ Πολιτισμὸς μας.

Κατὰ θεῖαν βουλὴν ὑπάρχουν πολλὰ Ἔθνη εἰς τὴν γῆν. Ὑπάρχει, ὅμως, καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος. Καὶ τὰ μὲν ἄλλα Ἔθνη ἀναπτύσσονται ὅπως ἀναπτύσσονται. Καθένα εἰς τὸν τόπον του, εἰς τὴν θέσιν του, μὲ τὸ ἰδικό του κλίμα καὶ τὸν ἰδικὸν του ἀέρα. Καὶ ἔχει συνεπῶς καὶ τὸν ἰδικὸν του πολιτισμὸν εἰς διάφορον βαθμὸν καὶ ποιότητα. Ὁ λόγος, ὅμως, εἶναι γιὰ τὸ ἰδικό μας Ἔθνος καὶ τὸν ἰδικὸν μας Πολιτισμὸν.

Μερικοὶ τιμοῦν τὸν Θεόν, ἀγνοοῦν, ὅμως, τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν ζωὴν. Οὐσιαστικῶς εἶναι ἄθεοι, ἀφοῦ περιφρονοῦν τὴν ζωὴν. Ἄλλοι ἀσχολοῦνται μὲ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἀγνοοῦν τὸν Θεόν. Ματαίως, ὅμως, προσπαθοῦν καὶ ὑποκρίνονται. Ὁ Ἑλληνισμὸς φωτίζει τὸν ὀρθὸν δρόμον. Συνδυάζει τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ Θεοῦ ὡς πηγῆς φωτὸς καὶ τὴν

αναγνώρισι τῆς ἀνθρωπίνης ἀξίας. Αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς δίνει τὴν σφραγίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Καὶ μαθαίνουν οἱ Ἕλληνες νὰ ἀσχολοῦνται ὄχι μὲ τὰ ἀπόκοσμα καὶ τὰ υπερκόσμια, ἀλλὰ μὲ τὰ ἐγκόσμια καὶ τὰ κόσμια. Οὐτε προτιμοῦν τὰ υπεράνθρωπα καὶ τὰ ἄκοσμα, ἀλλὰ τὰ ἀνθρώπινα καὶ τὰ νόμιμα. Προτιμοῦν τὴν ζωὴ ἀπὸ κάθε χαμὸ καὶ πιστεύουν ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Προσπαθοῦν νὰ ἀνεβαίνουν ὀρθοὶ καὶ αἰσιόδοξοι. Ἔτσι παραμένουν πάντοτε ἄνθρωποι μὲ Θεοῦ φώτισι.

Μᾶς ἐνδιαφέρουν τὰ κοσμικὰ, τὰ κοινωνικὰ καὶ τὰ ἀνθρώπινα, διότι ἀφοροῦν τὴν ζωὴ. Δὲν ἀσχολούμεθα ἐπίσης μὲ τὰ παγκόσμια καὶ τὰ ἐξελληνικὰ, ἀλλὰ μὲ τὰ ἐλληνικὰ θέματα. Ἔτσι σκέπτονται οἱ Ἕλληνες σήμερα.

Διὰ τὸν Ἑλληνισμόν καὶ τὴν ἐπιβίωσί του ἔχομε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀρμοδιότητα καὶ εὐθύνη: Καὶ ἔναντι τῶν προγόνων καὶ τῶν ἀδελφῶν μας διότι αὐτοὶ ἐζήσαν, πολέμησαν ἢ ἐθυσιάσθησαν διὰ νὰ ἐπιζήσῃ ἡ Ἑλλάς. Καὶ ἔναντι τῆς Νέας Γεννεᾶς, διότι τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος ποὺ μεγαλῶνουν, τὴν Ἑλληνικὴ Πατρίδα μὲ τὸν ἰδικόν της Πολιτισμόν προτιμοῦν.

Μερικοὶ ἐννοοῦν ὅτι τὸ πατριωτικὸ χρέος πρέπει νὰ ἐμφανίζεται εἰς περίοδον πολέμου. Τότε, δέ, εἶναι οἱ Ἕλληνες ἱκακοὶ καὶ ἄξιοι, ἂν δὲ ἀργῇ εἰς περίοδον εἰρήνης δὲν πειράζει. Ἡ θεωρία ὅμως αὕτη εἶναι λάθος. Καὶ δὲν εἶναι μόνον λάθος. Εἶναι προσβολὴ εἰς τὸ ἐθνικὸ φρόνημα τῶν Ἑλλήνων. Ἄν ὁ ἀδιάφορος διὰ τὴν τύχην τῆς Πατρίδος εἰς ἐποχὴν πολέμου λέγεται λιποτάκτης καὶ προδότης, ὁ ἀδιάφορος διὰ πατριωτικὰ θέματα, ὁ ἀδιάφορος διὰ τὰ κοινὰ εἰς ἐποχὴν εἰρήνης, εἶναι ἀχρεῖος. Ἔτσι λέγεται καὶ σήμερα ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ ὁ ἀχρηστος καὶ ὁ ἀδιάφορος διὰ τὴν κοινωνία καὶ τὰ προβλήματα τῆς Πατρίδος. Καὶ ἔτσι τὸν ἐχαρακτήρισεν ὁ Ἡγέτης τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας εἰς τὸν γνωστὸν λόγον του: «Τὸν μὴ μετέχοντα τῶν κοινῶν οὐχ' ἀπράγμωνα ἀλλ' ἀχρεῖον καλῶ». Ὅλοι, ὅμως, οἱ Ἕλληνες σήμερα εἶναι ἄξιοι τῆς Πατρίδος καὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ κοινὰ.

Ὅσοι ἐπολέμησαν γιὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος ἔκαμαν τὸ καθήκον των μὲ ἱερὸ πάθος διὰ νὰ ἐπιζήσῃ ἡ Ἑλλάς. Καὶ οἱ νεώτεροι ἀσφαλῶς ἔχουν τὸ ἴδιον ἐνδιαφέρον διὰ τὴν εὐτυχίαν τῆς Πατρίδος καὶ τοῦ Λαοῦ μας. Ἐδῶ, ὅμως, χρειάζεται νὰ σημειωθῇ ἡ σχέση τῆς Πατρίδος μας μὲ τὸν λεγόμενον Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν, ποὺ φανερώνεται καὶ εἰς περίοδον πολέμου καὶ εἰς περίοδον εἰρήνης. Ἡ φωνή, ἡ ὁρμὴ καὶ κραυγὴ τοῦ ΟΧΙ σὲ κάθε ἐπιδρομῇ τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος, εἰς ὅλες τὰς ἐποχὰς καὶ εἰς ὅλους τοὺς χρόνους, χωρὶς

καμμία διάκρισι, φανερώνει ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς ἔχει θεμελιωθῇ εἰς τὸ αἶσθημα τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας. Ὁ ἑλληνικὸς τόπος, ὁ ἑλληνικὸς κόσμος, δὲν διατρέφει δούλους, ἀλλὰ ἐλεύθερους.

Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς εἰς περίοδον πολέμου δίνει τὴν ἠθικὴ δύναμι εἰς τοὺς ἐνόπλους τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ τοὺς μὲν ἐχθροὺς νὰ ἐκδιώξουν, τοὺς δὲ αἰχμαλώτους νὰ σεβασθοῦν. Εἰς περίοδον, δέ, εἰρήνης εἰς τοὺς πολίτες Ἕλληνες νὰ εἶναι ὑπεύθυνοι καὶ ὑπερήφανοι Ἄρχοντες αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Οἱ Ἄρχοντες, λοιπόν, αὐτοῦ τοῦ τόπου πιστεύουν ὅτι Ἑλλάς εἶναι πρῶτα—πρῶτα οἱ Ἕλληνες καὶ μετὰ εἶναι ὅλα τὰ ἄλλα ἠθικά καὶ ὑλικά ἀγαθὰ ποῦ ἔχει ὁ τόπος μας, ὡς δῶρα Θεοῦ καὶ καρπὸς τῆς ἐργασίας τῶν Ἑλλήνων. Ἐάν οἱ Ἕλληνες ἐλαττώνονται ἐδυνατεῖ καὶ αἰμορραγεῖ ἡ Ἑλλάς. Ἐάν οἱ Ἕλληνες πληθαίνουν δυναμώνει καὶ ὑψώνεται ἡ Ἑλλάς. Ὁ Ἑλληνικὸς, λοιπόν, Πολιτισμὸς, στηρίζεται μόνον εἰς τοὺς Ἕλληνες. Αὐτοὶ τὸν φανερώνουν καὶ αὐτοὶ τὸν ἐκπροσωποῦν.

«Τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα, τὸ ἑλληνικὸ αἷμα καὶ τὸ ἑλληνικὸ χῶμα, ἐνούμενα, δίδουν τὴ σφραγίδα εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμὸν» ἐδίδαξε ὁ Δημοσθένης Δανιηλίδης. Ὁ θαυμάσιος αὐτὸς χῶρος τῆς Μεσογείου, ἀπὸ τὴν Κέρκυρα καὶ τὴν Ἡπειρο μέχρι τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν Κρήτη καὶ ἀπὸ τὴν Μακεδονία καὶ τὴν Θράκη μέχρι τὰ Δωδεκάνησον καὶ τὴν Κύπρον, μὲ τὸ ὑγιεινὸ κλίμα καὶ τὸν φωτεινὸ οὐρανὸ, ἐπέτρεψε νὰ ἀναπτυχθῇ ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς καὶ νὰ γίνῃ φάρος μεγάλος. Τὰ ἐκτεταμένα ἑλληνικὰ παράλια καὶ τὰ ἀμέτρητα νησιά μας, λούζονται μέσα εἰς τὴν ἑλληνικὴ θάλασσαν. Καὶ ἡ αὖρα τῆς ἐνώνεται μὲ τὸ καθαρὸ ἀεράκι τῶν βουνῶν μας καὶ στερεώνει τὸ ἥπιον καὶ γλυκὸ ἑλληνικὸ κλίμα. Τὸ ἴδιον κλίμα ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Καὶ ὁ ἴδιος λαὸς μὲ τὰ τόσα προτερήματα, ἀλλὰ καὶ ἐλαττώματα βεβαιώνουν ἕναν ἰδιόμορφον πολιτισμὸν ποῦ διακρίνεται καὶ ξεχωρίζει ἀπὸ ὅλον τὸν ἄλλον κόσμον.

Οἱ Ἕλληνες χαίρουν μὲ τὴν χαρὰ τοῦ ἄλλου καὶ συμπονοῦν διὰ τοὺς πόνους του. Ὑμνοῦν τὸν Θεόν, ἀλλὰ δὲν ξεχνοῦν τὸν ἄνθρωπον. Τιμοῦν τὸν ἄνθρωπον καὶ τὸν νοῦ του καὶ ὄχι τὴν τύχην καὶ τὴν μοῖραν. Ἐργάζονται, παράγουν καὶ προνοοῦν ὀρθοί. «Ὡς δημοκρατικοὶ παρτάσσονται, δὲν ὑποτάσσονται σὲ καμμίαν βίαν» ἐδίδαξε ὁ Δημοσθένης Δανιηλίδης. Χαρούμενοι χαιρετοῦν, χαρούμενοι εὐχονται, γελαστοὶ συνομιλοῦν. Ζοῦν καὶ χαίρονται καὶ ἀμύνονται εἰς ὅ,τι κακόν. Δὲν ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν ἀτυχίαν τοῦ ἄλλου. Σκύβουν καὶ τὸν βοηθοῦν. Ἀγαθοὶ καὶ φιλάνθρωποι δὲν κρύβουν τὰ αἰσθήματά των, ἐκδηλώνουν

τὴν θερμότητα τῆς καρδιᾶς των. Πάντοτε φίλοι καὶ φιλόξενοι καλοσωρίζουν καὶ φιλεῖουν.

Πάντοτε «χαρίεντες καὶ πρακτικοί» κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, ἀσχολοῦνται μὲ τὴν χαρὰ τῆς ζωῆς, μὲ τὴν ἀεὶα τῆς ζωῆς καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν καλῶν ἀρχῶν. Φιλόξενοι εἰς ὅλους τοὺς περαστικούς καὶ διαβάτες, τοὺς δυναμώνουν καὶ μὲ καλὰ λόγια καὶ μὲ γεῦμα, ἂν χρειασθῇ. Κερνοῦν καὶ χαρίζουν καὶ χαίρονται νὰ χαρίζουν. Βοηθοῦν καὶ συμβουλεύουν καὶ χαίρονται νὰ φωτίζουν. Ἡ ὑγεία των καὶ ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς εἶναι σκοπὸς των. Ὁ χαιοετισμὸς καὶ ἡ εὐχὴ τῶν Ἑλλήνων εἶναι: «Χαίρετε! Γεῖά σας καὶ Χαρά σας!». Καὶ πιστεύουν ὅτι αὐτὴ ἡ εὐχὴ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Μεγάλου Δημιουργοῦ.

Ἡ μουσικὴ καὶ ἡ χαρὰ, ὁ χορὸς καὶ τὰ τραγούδια τῆς ζωῆς, ἡ ἐργασία καὶ ἡ Γυμναστικὴ, εἶναι μέσα διὰ τὸν ὑπέρτατον σκοπὸν τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων: Τὴν ὑγεία! Αὐτὴ συγκρατεῖ ἄκμαϊο τὸ πνεῦμα. Αὐτὴ ἐπιτρέπει νὰ ἀκτινοβολήσῃ τὸ φῶς. Αὐτὴ χαρίζει τὰ ἀγαθὰ τῆς ζωῆς. Καὶ ἀπὸ τοὺς ὑγιεῖς ἀποδίδεται ἡ δικαιοσύνη καὶ εἰς τοὺς ἄλλους καὶ εἰς τὸν ἑαυτὸν τους. Ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Λαὸ ἡ καλὴ ἡμέρα λέγεται χαρὰ Θεοῦ. Καὶ ἡ χαρὰ μαζὶ μὲ τὴν δικαιοσύνη γίνεται γαλήνη.

Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ὀμήρου μέχρι σήμερα, ἔδω εἰς τὸν ἴδιον ἑλληνικὸν χῶρον ὑψώνονται τὰ ἴδια χαρακτηριστικά τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ: Ἡ φιλοτιμία καὶ ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ ἀρετὴ καὶ ἡ εὐθυμία, ἡ φιλοξενία καὶ ἡ εὐγένεια, ἡ ἀνδοσία καὶ ἡ ἐλευθερία, ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ χαρὰ τῆς ζωῆς. Καὶ φθάνουν εἰς τὸ καρύφωμα τοῦ Πολιτισμοῦ μας μὲ τὴν Δημοκρατίαν!

Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς διατηρεῖται ἀλώβητος εἰς ὅλον τὸν ἑλληνικὸν χῶρον καὶ εἰς ὅλον τὸν ἑλληνικὸν κόσμον ὅπου εἶναι. Φρουρεῖται ἀπὸ τοὺς ἑλληνικοὺς χορούς, τὰ δημοτικὰ μας τραγούδια καὶ τὴν ἑλληνικὴν μουσικὴν. Θερμαίνεται καὶ φυλάσσεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν οἰκογένεια.

Οἱ Ἕλληνες θεωροῦσαν καὶ θεωροῦν τὸν Θεὸν ὡς ὑψίστην Δικαιοσύνην καὶ τὸ δίκαιον ὡς ἰδανικὸ τῆς ζωῆς των. Ἀπὸ ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς μέχρι σήμερα τὸ δίκαιο εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Εἰς τὴν ἑλληνικὴν οἰκογένεια τὸ δίκαιο ἐπέβαλε καὶ ἀνεγνωρίζοντο, ἀνέκαθεν, τὰ ἴσα διακαιώματα ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Δι' αὐτὸ θεωροῦνται σύζυγοι, ὡς ὄντες εἰς τὸ ἴδιον ὕψος, οὐχὶ δηλαδὴ κατώτεροι ὁ ἓνας τοῦ ἄλλου.

Ἡ ἐννοία τοῦ καθήκοντος εἰς ἐφαρμογὴν τῶν ἀγράφων νόμων ἀνεπτύχθη ἀνέκαθεν εἰς τὴν ἑλληνικὴν οἰκογένεια. Ἦσαν καὶ εἶναι «τὰ κατ' οἶκον χρέη» καὶ μετεφέρθησαν εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν.

Τὸ καθήκον εἶναι πλέον ἢ ἐθελοντική ἐκδήλωσις ἀνωτέρας δικαιοσύνης. Καὶ αὕτη ἡ ἐννοία εἶναι ἐλληνική. Τὰ ἀθέμιτα οἱ Ἕλληνες πάντοτε περιφρονοῦν καὶ καταδικάζουν.

Κατὰ τὸν Ἑλληνισμόν τὸ ὑγιὲς κοινωνικὸ πολίτευμα εἶναι ἡ Δημοκρατία. Διότι κυβερνοῦν οἱ πολλοὶ καὶ οἱ λίγοι ἐλέγχουν χάριν τοῦ συμφέροντος ὅλων. Τὰ στοιχεῖα τῆς Δημοκρατίας, ἡ Ἐλευθερία καὶ ἡ Κοινωνικὴ Δικαιοσύνη, γίνονται πλέον παγκόσμια ἐμβλήματα καὶ Ἰδέα τῆς ἀνθρωπότητος. Καρπός, λοιπόν, τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ εἶναι καὶ ἡ Δημοκρατία ποῦ πανηγυρίζομε καὶ ἐμεῖς σήμερα. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ ἐλαττώματα εἰς τὴν ἐθνικὴν μας ζωὴν: Ἡ φιλοπρωτεία καὶ τὸ μονοπώλιο τοῦ πατριωτισμοῦ, ἡ φιλοκατηγορία καὶ ἡ ἀδικία ὑπὸ μερικῶν. Ἀλλὰ αὐτὰ δὲν ἤμποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὸ χρῶμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.

Εἶναι ἀνάγκη νὰ βεβαιωθῇ ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς εἶναι ὁ ἴδιος καὶ χθὲς καὶ σήμερα. Φαίνεται καθαρῶς εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Λαόν: Ἐκεῖ εἰς τὸν μέσον πολίτην ποῦ δὲν ξενοφέρνει καὶ δὲν ξενοδουλεῦει!.. Εἰς τοὺς Ἕλληνες πατριῶτες ποῦ ἐμπνέονται μόνον ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμόν καὶ διατηροῦν εἰς τὴν ἐλληνικὴν οἰκογένειαν τὰ ἥθη καὶ τὰ ἔθιμα, τίς παραδόσεις μας, τοὺς χοροὺς καὶ τὰ τραγούδια μας. Εἰς αὐτούς, ποῦ συντηροῦν εἰς τὴν ἐλληνικὴν αὐτὴν ἐστία, τὴν φιλοξενίαν, τὴν φιλίαν καὶ τὴν ἐμπιστοσύνην. Ρητὰ καὶ κηρύγματα ἀρχαίων Ἑλλήνων διαωνίζονται εἰς τὸν λαόν μας καὶ σήμερα, ἴδια καὶ ἀπαράλλακτα. Τὰ ἴδια νοήματα, ἰδέες καὶ ἰδανικά, εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνες τῆς ἐλληνικῆς ζωῆς, φανερώνονται καὶ σήμερα μὲ τίς παροιμίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ τὴν ἴδια εὐαισθησίαν του, μὲ τὴν ἴδια τιμὴν ποῦ ἀπονέμει πρὸς τὸ ἀθάνατον πνεῦμα. Σκόπιμον, λοιπόν, εἶναι νὰ ἀναφέρωμε μερικοὺς Ἕλληνες ποῦ ἐκφράζουν τὸ Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν καθὼς καὶ γεγονότα, ρητὰ καὶ παροιμίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ σήμερα, ποῦ βεβαιώνουν τὸν ἴδιον πολιτισμόν.

Ὁ Ὅμηρος τὸ 800 π.Χ. ἐδίδαξε τὸ γνωστὸν κήρυγμα: «Αἰὲν Ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμενε ἄλλων»: Πρέπει πάντοτε νὰ ἀριστεύης καὶ νὰ μένης ἀνώτερος τῶν ἄλλων. Ὅχι μόνον τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων, τῶν προηγουμένων ἐνεργειῶν σου. Τὸ ἐμβλημα αὐτὸ εἶναι συμβουλὴ τοῦ Ὀμήρου πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Εἶναι καὶ σῆμα τοῦ Σώματος Προσκόπων καὶ Ὀδηγῶν. Δὲν ἀναφέρεται, ὅμως, ἐκεῖ ὅτι τοῦ Ὀμήρου εἶναι ὁδηγία καὶ συμβουλὴ. Ἐκήρυξε ἐπίσης: «Γέρων, δὲ Ἕλλην οὐκ ἐστί. Νέοι ἐστὲ τὰς ψυχὰς πάντες»: Γέρων Ἕλλην δὲν ὑπάρχει κανεὶς. Νέοι εἰσθε ὅλοι εἰς τὴν ψυχὴν. Οἱ Ἕλληνες πράγματι διὰ τῶν ἔργων των πάντοτε ἐδικαίω-

σαν καὶ αὐτὸ τὸ διδαγμὰ του. Πάντοτε ἀνανεώνονται, πάντοτε ἀναγεννῶνται, παντοῦ δυναμώνουν, πάντοτε ὑψώνονται. Πάντοτε φωτίζονται καὶ φωτίζουν, εἰς πείσμα τόσων ἐχθρῶν τῆς Πατρίδος μας, κρυφῶν ἢ φανερῶν.

Ὁ Ὁσίοδος ἐδίδαξε τὸ 750 π.Χ. : «Μηδένα δικάζειν ἀνήκουστον»: Κανέναν νὰ μὴν δικάσῃς πρὶν τὸν ἀκούσης, πρὶν ἀπολογηθῇ. Ἐδίδαξε ἐπίσης: «Μηδενὶ δίκην δικάσῃς πρὶν ἂν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσης»: Νὰ μὴν δικάσῃς κανένα πρὶν ἀκούσης τοὺς λόγους καὶ τῶν δύο ἀντιδίκων. Τὰ θεῖα αὐτὰ κηρύγματα ἀπετέλεσαν τὸ θεμέλιο τῆς Δικαιοσύνης εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Καὶ ὑπάρχουν ἀναγεγραμμένα εἰς πολλὰ Ἀστυνομικὰ Καταστήματα καὶ εἰς πολλὰ Ἀνακριτικὰ καὶ Δικαστικὰ Γραφεῖα. Ἀλλὰ δὲν ἀναγράφεται ἐκεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Ἑλληνος Φιλοσόφου πού τὰ ἐδίδαξε. Τὸ ἴδιο αἶσθημα, ὅμως, τῆς Δικαιοσύνης διατηρεῖται ἀκέραιο καὶ εἰς τὸ ὕψος του ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ σήμερα. Εἰς κάθε συνάντησι καὶ συγκέντρωσι Ἑλλήνων ἀκούγεται: «Ἔξω ὅπ' ἄδικο!». Εἶναι ἡ εὐχή ὅλων νὰ ἀπομακρυνθῇ τὸ ἄδικο καὶ ἡ ἀδικία καὶ νὰ μείνῃ ἡ Δικαιοσύνη. Καὶ παραμένει ἡ Δικαιοσύνη ὡς θεμέλιο τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἐδίδασκεν ἐπίσης ὁ Ὁσίοδος: «Εἰ κακὰ τις σπείραι, κακὰ κέρδια κ' μίσειεν, εἰς καὶ πάθη τὰ τ' ἔτρεξε, δίκη τ' θεῖα γένοιτο»: Ἄν κανεὶς σπείρῃ κακὰ, θὰ θερίσῃ κακὰ κέρδη, ἐάν, δέ, πάθῃ ὅσα ἐπραξε θὰ ὑπάρξῃ τότε θεῖα Δίκη, θεῖα Δικαιοσύνη. Τὰ ἠθικὰ αὐτὰ διδάγματα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης διαιωνίζονται μὲ τίς παροιμίες τῶν Ἑλλήνων καὶ σήμερα: «Ὅ,τι ἐσπείρε ἐθέρισε», «Ἦρθε ἡ θεῖα Δίκη», «Κάμης λάθης, καρδιά μὴ σέ πονέσῃ».

Ὁ Περίανδρος τοῦ 640 π.Χ. ἐδίδαξε: «Ἐλευθερία ἐστὶν ἀγαθὴ συνειδήσις»: Ἐλευθερία εἶναι ἡ ἐσωτερικὴ ἐπίγνωσις τῶν καλῶν πράξεών μας. Ὅταν, ὅμως, μερικοὶ ἀναφέρουν περὶ ἠθικῆς, ἀπὸ Ξενομανίας καὶ Ξενολατρίας ἀναφέρουν ἠθικὰ διδάγματα ξένων καὶ ὄχι τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ Σόλων τὸ 610 π.Χ. ἐδίδαξεν ὅτι μόνον ἡ Παιδεία τῶν πολιτῶν θὰ σώζῃ πάντοτε τὴν Κοινωνίαν καὶ τὴν Πολιτείαν. Γνωστότατο εἶναι τὸ διδαγμὰ του: «Γηράσκω ἀεὶ διδασκόμενος»: Ὅσο γερνάω τόσο διδάσκομαι πάντοτε. Τὸ κήρυγμα περιέχει μετριοφροσύνη διὰ κάθε ἄνθρωπον ὅστις ομολογεῖ ὅτι δὲν τὰ ξέρει ὅλα καὶ ἂν Ζῆσι πολ-
λὰ χρόνια. Καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ παιδεύεται, νὰ μορφώνεται καὶ νὰ διδάσκεται ὡς ἀπλοῦς μαθητής. Ἡ διδασκαλία του αὐτὴ εἶναι καθημερινὸ βίωμα καὶ μάθημα ὅλων τῶν Ἑλλήνων καὶ τότε καὶ σήμερα. Καὶ φανερώνεται μὲ τὴν παροιμίαν: «Δὲν τόχω πῶς πεθαίνω, ὅσο ζῶ κι' ὅσο

μαθαίνω». Σκοπὸς τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ παιδεία, ἡ μάθησις, τὸ περισσώτερο φῶς. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ κυριώτερο στοιχεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ.

Ἐδίδαξεν ἐπίσης ὁ Σόλων: «Τυραννίδος οὐκ ἔστιν ἀπόβασις»: Διὰ τὸ πλοῖο τῆς Τυραννίας δὲν ὑπάρχει λιμάνι, πλέει συνεχῶς εἰς τὸ πέλαγος. Διέξοδος διὰ τὴν Δικτατορίαν δὲν ὑπάρχει. Συνεπῶς τὴν πτῶσιν τῆς Δικτατορίας τὴν 24ῃ Ἰουλίου 1974 τὴν εἶχε προβλέψει ἐκτὸς ἄλλων, καὶ ὁ Σόλων. Δὲν ἔχομε ἀνάγκη νὰ πάρωμε μαθήματα πολιτικῆς ζωῆς καὶ Δημοκρατίας ἀπὸ κανέναν ξένον.

Ὁ Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος τὸ 540 π.Χ. ἐδίδαξε: «Εἰς Θεός, μέγιστος, Οὔλος ὄρα, οὔλος δὲ νοεῖ, οὔλος δὲ τ' ἀκούει»: Ἕνας Θεὸς ὑπάρχει μέγιστος καὶ ὅλα τὰ βλέπει, ὅλα τὰ ἐννοεῖ καὶ ὅλα τὰ ἀκούει. Καὶ οἱ μὲν θεοσεβεῖς Ἕλληνες συγκρατοῦν τὸν Πολιτισμὸν μας εἰς τὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια ἀπὸ παραδόσεις καὶ ἤθη πανάρχαια. Καὶ τὰ ἐπαναλαμβάνουν αὐτὰ καὶ τὰ διδάσκουν εἰς τοὺς νεωτέρους. Ὅσοι, ὅμως, ὀμιλῆται ἀντιγράφουν ἀπὸ ξένα συγγράμματα οὐδὲν ἀναφέρουν.

Ὁ Κλεόβουλος τὸ 520 π.Χ. ἐδίδαξε: «Βία μὴδὲν πράττειν»: Οὐδὲν νὰ πράττῃς διὰ τῆς βίας. Ἡ βία βλάπτει καὶ τοὺς ἄλλους καὶ τὸν ἑαυτὸν σας. Ὅ,τι βιαστικὸ οὐδέποτε εἶναι καλὸ, οὐδέποτε ἄριστο. Ἡ βία προξενεῖ λύπη καὶ πόνους εἰς τοὺς ἄλλους, ταραχὴ δὲ καὶ ἀγωνίαν εἰς τοὺς βιαστικούς. Ἡ βία καταργεῖ τὴν ἐλευθερίαν εἰς τοὺς ἄλλους καὶ τὴν γαλήνην εἰς ὅσους θιάζουσιν. «Ὁ θυμωμένος χάνει τὸ δίκη του» λέγει ἡ παροιμία τοῦ Λαοῦ μας. Ἀλλὰ ἂν ὁ θυμωμένος ἀδικῇ, ἡ βία τότε ἀφαιρεῖ καὶ τοῦ ἄλλου τὸ δίκαιο. Ἡ βία, λοιπόν, εἶναι ἀντίθετη μὲ τοὺς νόμους καὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ Θεοῦ. Καταργεῖ τὸ φῶς καὶ φέρνει σκοτάδι. Ἐπὶ αἰῶνες ἀκούεται τὸ κήρυγμα αὐτὸ τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῆς βίας. Καὶ συντηρεῖ τὸν ἀνθρωπισμὸν εἰς τὴν ἀνθρώπινη κοινωνίαν. Οὐδεὶς Ἕλλην δικαιούται νὰ τὸ ξεχάσῃ. Θεμελιῶνς τὴν ἀληθινὴν Δημοκρατίαν: Χωρὶς φόβον καὶ τρόμον ἀπὸ κανέναν! Ἐδίδαξεν ἐπίσης ὁ Κλεόβουλος: «Μέτρον Ἄριστον»: Νὰ κρατᾶτε παντοῦ καὶ πάντοτε τὸ μέτρον εἰς ὅλα. Ὑπάρχει πάντοτε ἓνα ὄριον ἀντοχῆς, ἓνα ὄριον ἀποδόσεως. Μὴ τὸ περνᾶτε. Τὸ ἄμετρο καὶ τὰ ἄκρα, τὸ ἐλάχιστον καὶ τὸ ὑπερβολικόν, πάντοτε βλάπτουν. Καὶ τὸ πρωταρχικόν αὐτὸ διδάγμα καὶ τὸ λέγουν καὶ τὸ ἐφαρμόζουν οἱ Ἕλληνες εἰς τὴν καθημερινὴν ζωὴν των. Δὲν γίνεται, ὅμως, πρῶτον μάθημα εἰς τὰ Σχολεῖα οὔτε αὐτὸ τὸ διδάγμα.

Ὁ Θεόγνις τὸ 510 π.Χ. ἐδίδαξε: Οἱ νέοι νὰ μὴ συναναστρέφονται ποτὲ τοὺς κακοὺς, ἀλλὰ μόνον τοὺς ἀγαθοὺς. Ἀπὸ τοὺς ἀγα-

θούς θὰ μάθουν καλά, ἂν, δέ, σμίξουν μὲ τοὺς κακοὺς θὰ χάσουν καὶ τὸν νοῦ ποὺ ἔχουν. Ἕλληνοὶ λαοὶ διαβάζουν ἀκόμη εἰς τὰ παιδιὰ των καὶ αὐτὰ τὰ διδάγματα. Καὶ εἰς τὴν Κίνα ἀνεκοινώθη τελευταίως ὅτι εἰς τὰ Σχολεῖα ἐκεῖ θὰ εἰσαχθοῦν ὡς μάθημα οἱ μῦθοι τοῦ Αἰσώπου. Ἐμεῖς, ὅμως, ὅχι σπανίως, ἀφήνομε νὰ προσφέρουν ἀνεύθυνοι εἰς τὰ παιδιὰ μας ἀντίγραφα ἀπὸ ἀνοῦσια καὶ βλαβερὰ ἀναγνώσματα ποὺ μόνον βλάβη καὶ φθορὰ προσφέρουν. Τὰ Βιβλιοπωλεῖα εἶναι γεμῆτα ἀπὸ ἑκατοντάδες τέτοια μεταφρασμένα ξένα βιβλία. Καὶ ἐδῶ τὸ πνεῦμα τοῦ Πολιτισμοῦ μας βάλλεται καὶ πλήττεται ἐπικινδύνως ἀπὸ τέτοια πνευματικὴ τροφή. Καὶ χρειάζεται ἐνδιαφέρον τῶν Ἑλλήνων γονέων νὰ σταματήσῃ ἡ τροφή αὕτη ποὺ φέρνει ἀντιστροφή, διαστροφή καὶ καταστροφή. Ὑψώνεται βεβαίως καὶ ἡ εὐθύνη τῆς Πολιτείας.

Ὁ Ἀναξαγόρας τὸ 470 π.Χ. ἐδίδαξε: «Ὁ Νοῦς πάντων φρουρός εἶναι»: Ὁ Νοῦς παρίσταται πανταχοῦ καὶ φυλάσσει τὰ πάντα. Εἶναι ὁ πανταχοῦ παρὼν Θεός. Πόσο καλὰ τὰ γνωρίζουν οἱ Ἕλληνες αὐτὰ καὶ τὰ συζητοῦν σὲ κάθε ἑλληνικὴ γωνία! Οἱ αἰώνιοι θεοσεβεῖς Ἕλληνες ποὺ κάνουν ἀνθρωπισμὸν καὶ ἀνθρωπιά τὸν σεβασμὸν τοὺς πρὸς τὸν Θεόν... Εἶναι γνωστὴ ἡ παροιμία μας: «Νοῦς ὁδηγός», καὶ ἡ ἄλλη: «Κατὰ τὸν Νοῦ καὶ ἡ γνῶσις». Ἀλλὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν σήμερα οὐδὲν ἀναπτύσσεται διὰ τὴν προαιώνια θεοσεβείαν τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ Δημόκριτος τὸ 430 π.Χ. ἐχαρακτήρισε τὴν εὐθυμία, τὴν «εὐεστώ» ὡς πρώτη ἀρετὴ τῶν Ἑλλήνων. Ἡ καλὴ στάσις τοῦ ἀνθρώπου στὴ ζωὴ εἶναι ἡ εὐθυμία, ἡ καλὴ διάθεσις, ἡ αἰσιοδοξία. Καὶ γίνεται ὑψιστὸ ἀγαθὸ τῆς ζωῆς των. Ἡ εὐχὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ σήμερα εἰς συγκεντρώσεις χαρᾶς εἶναι μία κυρίως: «Πάντα χαρούμενοι!». Ἡ εὐθυμία εἶναι ἡ προϋπόθεσις τῆς ἀρετῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀποδεικνύει τὴν υπάρχουσα ἀρετὴ. Ὁ εὐθυμος, ὁ γελαστός, ὁ χαρούμενος ἀνθρωπος εἶναι αἰσιοδόξος καὶ ἐνθουσιώδης. Ὁ εὐθυμος ἔχει ἀληθινὴ γαλήνη εἰς τὴν ψυχὴν του, ἡσυχὴ τὴν συνειδήσιν του καὶ δὲν ἀγνοεῖ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἔχῃ καὶ φυσικὴ καὶ ἠθικὴ ὑγείαν. Ὅταν δὲν ἔχει αὕτη τὴν ἀρετὴν ρωτοῦν οἱ Ἕλληνες καὶ σήμερα: «Τί στάσις εἶναι αὕτη;»

Χαρούμενοι καὶ αἰσιοδόξοι οἱ Ἕλληνες, εὐθυμοὶ καὶ ἰδεολόγοι πάντοτε, εὐθυμοὶ καὶ γενναῖοι, ἐν εἰρήνῃ μὲν ἀκτινοβολοῦν ἀνθρωπιά καὶ καλωσύνη, ἐν πολέμῳ, δέ, ἀντιμετωπίζουν μὲ τὸ χαμόγελο τὰ χεῖλη ὅλους τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος. Αὐτὸς εἶναι ὁ Πολιτισμὸς μας καὶ ξεχωρίζει ἀπὸ μερικοὺς λαοὺς ποὺ πιστεύουν στὴ μοίρα καὶ ἀδιαφοροῦν ἂν εἶναι ἐλεύθεροι ἢ δοῦλοι.

Ὁ Ἰσοκράτης τὸ 400 π.Χ. ἐδίδαξε: «Τὰς ἡδονὰς θήρευσ

τάς μετά δόξης. Τέρψις γάρ σὺν τῷ καλῷ μὲν ἄριστον, ἄνευ δὲ τοῦτου κάκιστον»: Νὰ ἐπιδιώκης τὴν εὐχαρίστησι τῆς ζωῆς ποὺ ἔχει μαζί καὶ τὴν δόξα. Διότι ἡ εὐχαρίστησι εἶναι ἄριστον πρᾶγμα μαζί μὲ τὸ καλὸ, χωρὶς δὲ τὸ καλὸ εἶναι τὸ χειρότερο ἀπ' ὅλα. Καὶ αὐτὰ μὲν διδάσκονται εἰς τὰ Σχολεῖα. Ἀλλὰ ὅ,τι χωρὶς ἐλεγχῶ προσφέρεται ἔξω ἀπὸ τὸ Σχολεῖο καταστρέφει τὸ διδάγμα εἰς τὴν Νέαν Γενεὰ καὶ ἐξαφανίζει τοὺς καρπούς τῶν Σχολείων. Εἰς μερικοὺς νέους ἐπικρατεῖ ἡ εὐχαρίστησι χωρὶς τὴν ὠφέλεια. Ἡ Τηλεόρασι, ὅχι σπανίως, μὲ τὴν ὀργανωμένη ἐμφάνισι τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν ὑλικῶν ἀπολαύσεων τῆς ζωῆς, ἐξαφανίζει τὴν ὠφέλεια καὶ καλλιεργεῖ μόνον τὴν εὐχαρίστησι. Μὲ τὴν διαφήμισι τοῦ κέρδους καὶ τῆς τύχης ἐξαφανίζει τὰ ἰδανικὰ τῆς ζωῆς. Ἡ Ὀλυμπιακὴ Ἰδέα ἐγίνε τελευταίως ἐπάγγελμα κερδοφόρον καὶ σκοπὸς μερικῶν ἐπιχειρηματιῶν. Ὑπάρχουν Γυμνάσια χωρὶς γυμναστήρια. Ὑπάρχουν σχολικὰ προγράμματα χωρὶς Γυμναστική... Καὶ λείπουν ἐπιδείξεις τῶν παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος μὲ ὕγεια καὶ σφριγος, μὲ χοροὺς ἐλληνικοὺς καὶ ἐλληνικὰ τραγούδια. Ὁ κλασσικὸς ἀθλητισμὸς ποὺ θαυμάζεται, τώρα περιφρονεῖται. Ἀθλητισμὸς θεωρεῖται τὸ ποδόσφαιρο... Τὰ Συνέδρια εἰς τὴν Ὀλυμπία καὶ εἰς τοὺς Δελφοὺς δὲν ἀρκοῦν. Γίνονται μεταξὺ ξένων φιλελλήνων τοὺς ὁποίους καλοσωρίζουν Ἕλληνες, εἰς ξένη γλῶσσα μάλιστα... Ἡ κλασσικὴ Παιδεία ἐπίσης δὲν ἔχει τὴν θέσι ποὺ ἀρμόζει εἰς τὸν πανάρχαιον τόπον μας. Ἄν, ὅμως, δὲν ληφθοῦν ἐγκαίρως μέτρα, τὰ διδάγματα τῶν θεμελιωτῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ θὰ ἐξαφανισθοῦν.

Ὁ Κλεάνθης τὸ 300 π.Χ. ἐδίδαξε: «Ὁμολογουμένως τῇ φύσει Ζῆν»: Ὁ ἠθικὸς προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ ζῇ σύμφωνα μὲ τὴν κρατοῦσαν εἰς τὸ σύμπαν λογικὴ καὶ ἁρμονία. Ὁ Κλεάνθης ἐπίστευε εἰς τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Ὁ σεβασμὸς τοῦ πρὸς τὸν Παντοδύναμον καὶ Κυρίαρχον ἕναν Θεόν, ἀναφαίνεται εἰς τὸν περίφημον Ὕμνον τοῦ πρὸς τὸν Θεόν. Δυστυχῶς οὐδὲν ἀναφέρεται εἰς τοὺς νέους Ἕλληνες, ποὺ ματαιῶς περιμένουν νὰ μάθουν. Ἀναπτύσσεται, ὅμως, ἐπιμελῶς ὑπὸ μερικῶν τί εἶπαν ὁ Δαῖϊδ, ὁ Σολωμῶν, ὁ Μωῦσῆς κ.ἄ. ποὺ δὲν ἦσαν οὔτε Ἕλληνες οὔτε Χριστιανοί.

Ὁ Αἰσωπός τὸ 550 π.Χ. ἐδίδαξε: «Ἐκαστος δύο πῆρας φέρει, τὴν μὲν ἐμπροσθεν, τὴν δὲ ὀπισθεν». Δηλαδή: Καθένας μεταφέρει δύο σάκους, ἕναν ἐμπρὸς τοῦ καὶ ἕναν πίσω του. Σήμερα ὁ Λαὸς μας παρατηρεῖ: «Καθένας τοῦ ἀλλουνοῦ σακκούλια βλέπει, τὰ δικά του δὲν τὰ βλέπει». Καὶ ἐννοεῖ τὰ ἐλλατώματα τοῦ ἀνθρώπου.

Ὁ Πυθαγόρας τὸ 550 π.Χ. ἐδίδαξε: «Σκάπτε ἐνδον»: Σκάψε εἰς τὰ ἐνδότερα, σκάψε μέσα σου. Εἶναι κρυμμένος θησαυρὸς

εὐτυχίας. Ἡ αὐτοεξέτασι καὶ ὁ αὐτοέλεγχος δι' ὅσα ἔπραξες θά σέ ὠφελήσῃ νά θελτιωθῇς, νά χαρῇς διὰ τὰ καλὰ σου ἔργα. Νά μετανοήσῃς διὰ τὰ κακά σου ἔργα καὶ νά ἀνυψωθῇς περισσότερο μὲ νέα σοὶ ἔργα, ἐὰν ἡμπορῇς. Αὐτὸ ὅμως, τὸ τόσον παιδαγωγικὸ κήρυγμα σπινώως ἀναλύεται σήμερα.

Καὶ ὁ Πυθαγόρας συνεβούλευε: «Καρδίαν μὴ ἐσθίην». Τὴν ἴδια δηλαδὴ συμβουλὴ ποὺ διατηρεῖ ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς εἰς τὴν συμβουλὴν του: «Μὴ τρῶς τὴν καρδιά σου», μὴ στεναχωρῆσαι ἀδίκως καὶ ἀσκόπως.

Ὁ Ἡράκλειτος τὸ 510 π. Χ. ἐδίδασκε: «Εἰζησάμην ἐμαυτόν»: Ἀνεζήτησα τὸν ἑαυτόν μου Ὅσα ἔμαθα τὰ ἐγνώρισα ἀπὸ τὸν ἑαυτόν μου. Τὸν ἠρώτησα καὶ τὰ ἔμαθα. Ἀλήθεια! Πόσον εὐτυχισμένα θὰ ἦσαν τὰ ἐλληνόπουλα ἂν ἐγνώριζαν τὴν σκέψιν αὐτῆς τοῦ Ἡρακλείτου καὶ ἂν ἐγνώριζαν ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ συμβουλὴ εἶναι καρπὸς τοῦ ἐλληνικοῦ κήπου! Καὶ ἂν ἀνεγνώριζαν καὶ οἱ παιδαγωγοὶ ὅτι εἶναι τὸ θεμέλιον τῆς αὐτοαγωγῆς.

Ὁ Πινδαρος τὸ 480 π. Χ. ἐδίδασκε: «Μῆδεν Ἄγαν»: Δὲν πρέπει οὐδὲν νά γίνεται μὲ ὑπερβολή, ἀλλὰ μὲ μέτρον. Οἱ ξένοι γνωρίζουν καλὰ τὴν ὀξία του Μερικοὶ Ἕλληνες, ὅμως, ὄχι. Ἡ Ἑλληνικὴ Νεολαία δὲν παιδεύεται οὔτε καὶ μὲ αὐτὸ τὸ δίδαγμα.

Ὁ Σοφοκλῆς τὸ 460 π. Χ. ἐδίδασκε: «Εἷς ἐστὶ Θεὸς ὃς οὐρανὸν τ' ἔτευξε καὶ γαίαν μακρὴν, πόντον τε χαρῶν καὶ ἀνέμων βία»: Ἕνας εἶναι ὁ Θεὸς ὁ ὁποῖος ἐγέννησε καὶ τὸν Οὐρανὸν καὶ τὴν μακρυνὴν Γῆν καὶ τὸν χαρῶν πόντον καὶ τὴν βίαν τῶν ἀνέμων. Καὶ αὐτὸ τὸ κήρυγμα δὲν ἀναφέρεται ὅτι εἶναι ἐλληνικόν.

Ἐδίδασκε ἐπίσης ὁ Σοφοκλῆς τὸ 470 π. Χ. «Πολλὰ τὰ δεινὰ κ' οὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει»: Πολλὰ θαύματα ὑπάρχουν, οὐδὲν, ὅμως, ἀνθρώπου θαυμαστότερον Μερικοὶ, ὅμως, ὑμνοῦν τὸν Θεὸν καὶ ἐξευτελίζουν τὸν ἄνθρωπον, δηλαδὴ τὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν, τὸν ὅμοιον πρὸς τὸν Θεόν. Καὶ τολμοῦν νά λέγωνται Θεοσεβεῖς!... Πόσον ἔχομεν ἀνάγκην ὅλοι μας σήμερα καὶ ἀπὸ τὸ κήρυγμα τοῦ φιλόσοφου αὐτοῦ! Ἐδίδασκεν ἐπίσης: «Ἔστιν δῖκῃς ὀφθαλμός ὃς τὰ πάνθ' ὁρᾷ»: Ὑπάρχει πάντοτε ὁ ὀφθαλμὸς τῆς θείας Δικαιοσύνης ὅστις τὰ πάντα βλέπει. Εἶναι ὁ ὀφθαλμὸς τοῦ Θεοῦ καὶ σήμερα ἄνωθεν τῆς Ὠραίας Πύλης εἰς κάθε Ἐκκλησίαν. Τὸ ἠθικὸν αὐτὸ κήρυγμα ἀκτινοβολεῖ αἰωνίως εἰς τοὺς Ἕλληνες. Δὲν γνωρίζουν, ὅμως, ὅλοι ὅτι ἀπὸ ἐλληνικῆς πηγῆς καὶ αὐτὸ πηγάζει. Ἐδίδασκε ἐπίσης: «Οὔτοι συνέχθην, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν»: Δὲν ἐφύτρωσα γιὰ νά ἐχθρεύωμαι, ἀλλὰ γιὰ νά εἶμαι φίλος. Δὲν ἐγεννήθην γιὰ νά μισῶ, ἀλλὰ γιὰ νά ἀγαπῶ. Ἐ-

δὴ φανερώνεται ἡ μεγάλη ἀξία τῆς φιλίας εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν καὶ τὸ ὑψηλὸν κήρυγμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπον. Οἱ Ἕλληνες δὲν μισοῦν, ἀγαποῦν. Πάντοτε φιλία προσφέρουν. Τὸ θεῖο αὐτὸ κήρυγμα τῆς φιλίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ γίνεται χριστιανικόν, ὡς κήρυγμα ἀγάπης, ἀπὸ τὸν μαθητὴν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τῆς Ταρσοῦ, τὸν Ἑλληνιστὴν Ἰουδαῖον Σαοὺλ ποῦ μετονομαζόμενος Π α ὤ λ ο ς, ἔγραψε εἰς τὰ ἑλληνικά: «Ἡ ἀγάπη πάντα μακροθυμεῖ, οὐ στασιάζει. Πάντα ἐν ὁμονοίᾳ καὶ δίχᾳ ἀγάπης οὐδὲν εὐάρεστον ἐστὶ τῷ Θεῷ (Α΄ Ἐπιστολὴ πρὸς Κορινθίους).

Κ α ῖ ἔ ρ ω τ ᾱ τ α ι: Γιατί ἡ σιωπὴ γιὰ τὰ θεῖα διδάγματα τῶν Ἑλλήνων; Γιατί δὲν ἀναφέρεται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες Κληρικούς κατὰ τὴν θεϊαν λειτουργίαν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, οὔτε μιά λέξι γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες; Γιατί οἱ σημερινοὶ Θεολόγοι δὲν ἀναφέρουν οὔτε λέξι γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες εἰς τὰ Δημόσια Σχολεῖα καὶ εἰς τὰ Κατηχητικά;

Ἐρωτήματα ποῦ περιμένουν ὄχι μόνον ἀπάντησι, ἀλλὰ πρόνοια γιὰ τὸν Ἑλληνισμό καὶ ἀλλαγὴ τακτικῆς καὶ προγράμματος.

Ὁ Σ ω κ ρ ᾱ τ η ς τ ὸ 440 π. Χ. ἐδίδαξε: «Εὐ ζῆν καὶ ὄχι τὸ ζῆν»: Νὰ Ζῆτε καλῶς. Νὰ Ζῆτε ὅπως πρέπει καὶ ὄχι ἀπλῶς νὰ Ζῆτε. Μέσα εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ ὕλισμοῦ τῆς ἐποχῆς πόσον χρειάζεται αὐτὸ τὸ μᾶθημα!...

Ἐδίδαξε ἐπίσης: «Εἰ ἀναγκαῖον μοι ἀδικεῖσθαι ἢ ἀδικεῖν ἐλοίμην ἂν ἀδικεῖσθαι»: Ἐάν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀδικηθῶ ἢ νὰ ἀδικήσω θὰ προτιμοῦσα νὰ ἀδικηθῶ! Πόσον πράγματι θὰ εἴμεθα εὐτυχεῖς ἂν καὶ τὸ θεῖο αὐτὸ κήρυγμα τοῦ Σωκράτους ἦτο ὁδηγὸς ὅλων μας! Καί, ὅμως, εἰς ὁμιλίαις πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Νεολαίαν ὅταν γίνωνται, σπανίως ἢ οὐδέποτε ἀναφέρεται καὶ τὸ κατ' ἐξοχὴν παιδαγωγικὸ αὐτὸ κήρυγμα. Ἐδίδαξε ἐπίσης καὶ τὸ αἰώνιο μᾶθημα τῶν Ἑλλήνων: «Πατρός τε καὶ μητρός τε καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἀπάντων τιμιώτερον καὶ ἀγιώτερον ἀστὶν ἢ Πατρίς...». Μερικοὶ τολμοῦν νὰ λέγουν ἢ νὰ γράφουν πῶς τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ δικό μας τὸ ἔθνος, γιὰ τὴν δική μας τὴν Πατρίδα, εἶναι στεῖρος ἐθνικισμὸς καὶ «σωθινισμός». Ξεχνοῦν, ὅμως, ἢ κάνουν πῶς ξεχνοῦν ὅτι ὅλοι οἱ μὴ Ἕλληνες τὰ ἐθνικά των συμφέροντα προτιμοῦν καὶ γιὰ τὴν δική τους Πατρίδα ἐργάζονται.....

Ἐδίδαξε: «Γ ν ῶ θ ι σ α ὕ τ ὀ ν». Γνώρισε τὸν ἑαυτὸν σου! Γνώρισε τὰ προτερήματά σου, τὴν δύναμί σου καὶ τὴν ἀδυναμία σου, τὴν ἀξίαν σου καὶ τὸ ὕψος σου. Καὶ εἶναι σήμερα τόση ἀνάγκη νὰ γίνη καὶ ἀτομικὸ καὶ ἐθνικὸ ἐμβλημα εἰς κάθε μας βῆμα καὶ τὸ κήρυγμα αὐτοῦ τοῦ Σωκράτους. Κάθε ἔθνος προσέχει τὸ συμφέρον του. Καὶ

ἐμᾶς θὰ μᾶς σώσῃ μόνον τὸ ἐθνικὸν μας Γ'νωθι σαυτόν.

Ὁ Ἰπποκράτης, ὁ πατέρας τῆς Ἱατρικῆς τὸ 430 π. Χ. ἐδίδασκε: «Προλαμβάνειν μᾶλλον ἢ θεραπεύειν». Προτιμότερον εἶναι νὰ προλαβάνῃ κανεὶς μία ἀσθένεια παρὰ νὰ τὴν θεραπεύῃ. Ὅπως δὲν ὑπάρχει καλλίτερη εκπαιδευτικὴ καὶ ἱατρικὴ συμβουλὴ. Ἡ ὑγεία διὰ τῆς προνοίας εἶναι σήμερα πρῶτο κεφάλαιο τῆς Κοινωνικῆς Πολιτικῆς. Ἀλλὰ, ὅμως, ἐφαρμόζονται; Οἱ ἱατροὶ σήμερα μόνον θεραπεύουν ὅπου ὑπάρχουν, διότι εἰς τὴν ὑπαιθρον Ἑλλάδα ὑπάρχουν Νοσοκομεῖα καὶ Κοινοτικά Ἱατρεῖα χωρὶς Ἱατρούς. Σπανίως, δέ, προλαμβάνουν καὶ σπανίως ἢ οὐδέποτε συμβουλευοῦν πρὸ τῆς ἀσθενείας.

Ἐδίδασκε: «Ἀσκήσεις ὑγιεῖς ἀκορὴ τροφῆς, ἀσκήσις πόνων: Διὰ νὰ διατηρήσῃς τὴν ὑγείαν σου χρειάζεται τροφή χωρὶς κόρον καὶ ἀποφυγὴν πόνων. Πόσοι πράγματι περιμένουν τὴν ἀνάλυσιν αὐτῆς τῆς συμβουλῆς!...

Ἐδίδασκε ἐπίσης: «Σιτία, ποτά, ὕπνοι, ἀφροδίσια πάντα μέτρια». Καὶ ὁ Λαὸς μας σήμερα ἔχει συγκαταστήσει τὸ πνεῦμα του καὶ συμβουλεύει: Ὅλα μέτρια! Καὶ πράγματι σώζει πάντοτε ἡ ἐγκράτεια εἰς ὅλα. Ἡ πολυφαγία καὶ ἡ λαιμαργία, ἡ οἰνοποσία, ἡ αἰπνία καὶ ἡ ἀκράτεια ἐξαφανίζουν τὴν ὑγείαν. Εἶναι, ὅμως, τόση ἀνάγκη νὰ ἀναπτυχθοῦν αὐτὰ τὰ ὑγιεινὰ μαθήματα τοῦ Ἰπποκράτη εἰς ὅλον τὸν πληθυσμόν. Πολύ, δέ, περισσότερον σήμερα πού ἡ ἀναρχία εἰς τὴν ὑγιεινὴν ζωὴ ὡς γνώρισμα ξένων πολιτισμῶν, προσπαθεῖ νὰ εἰσχωρήσῃ εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν.

Ὁ Πλάτων, ὁ αἰώνιος αὐτὸς φάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ θεμελιωτῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, τὸ 400 π. Χ. ἐδίδασκε: «Ἐαυτὸν νικᾷν πασῶν νικῶν πρώτη καὶ ἀρίστη»: Ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου ἐναντίον τοῦ κατώτερου ἑαυτοῦ του εἶναι ἡ πρώτη καὶ ἡ ἀρίστη νίκη. Ἐδίδασκε ἐπίσης: «Οὔτε ἀνταδικεῖν, δέ, οὔτε κακῶς ποιεῖν οὐδὲν ἀνθρώπων, οὐδ' ἂν ὅ,τι οὖν πάσχει ὑπ' αὐτῶν»: Δὲν πρέπει νὰ ἀνταποδίδῃς τὸ ἄδικο. οὔτε νὰ κάμῃς κακὸ εἰς κανένα ἐκ τῶν ἀνθρώπων, οὔτε ἂν πάσχῃς ἐξ' αἰτίας των. Πόσον εὐτυχεῖς θὰ ἦσαν οἱ ἄνθρωποι ἂν ἐτηροῦσαν αὐτὴν τὴν θεῖαν διδασκαλίαν! Καὶ μόνῃ ἡ διδασκαλία τῶν δύο αὐτῶν κηρυγμάτων θὰ ἤμποροῦσε νὰ καλύψῃ τὸ μεγαλύτερον μέρος τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας! Ἀλλὰ δὲν γίνεται ἡ ἐπιβαλλομένη ὁδηγία, κατεύθυνσις καὶ παιδεία. Διδάσκουν μερικοὶ καὶ ἀναφέρουν τοὺς μαθητὰς καὶ μελετητὰς τοῦ Πλάτωνος καὶ ἄλλων Ἑλλήνων Φιλοσόφων: Νίτσε καὶ Φράνκε, Ἐρασμον, Πασχάλ, Σπένγκελ, Γκαίτε; Βιλαμόβιτς, Οὐγκώ, κ.ἄ... ἀλλὰ διὰ τὴν πηγὴν, διὰ τὸν πρῶτον Διδάσκαλον, τὸν Ἑλληνα ὁδηγὸν καὶ φωτοδότην παιδαγωγὸν Πλάτωνα καὶ ἄλλους

Ἕλληνες Φιλοσόφους, οὐδὲν ἀναφέρουν!...

Ὁ Ἀριστοτέλης τὸ 350 π. Χ. ἐδίδαξε: «Ἄ δεῖ, ὅσον δεῖ, ὅπου δεῖ καὶ ὅταν δεῖ»: Νὰ κάνης ἐκεῖνα πού πρέπει, ὅσα πρέπει, ὅπου πρέπει καὶ ὅταν πρέπει. Ἑλληνικὴ Παροιμία ἀναφέρει: «Κάθε λόγος στὸ καιρὸ του καὶ κάθε πρᾶγμα στὴ θέσι του». Καὶ σήμερα οἱ Ἕλληνες ἀναλύοντες τὴν Ἀριστοτέλεια συμβουλὴ παρατηροῦν: Νὰ κάνης ὅ,τι πρέπει καὶ ὅ,τι ταιριάζει, ὅ,τι ἀρμόζει καὶ ὅ,τι συμφέρει. Νὰ ἀποφεύγεις τὸ ἄτοπο καὶ τὸ ἄκαιρο, τὸ ἄπρεπο καὶ τὸ ἄχαρο. Δυστυχῶς καὶ αὐτὸ τὸ τόσο ἀπαραίτητο καὶ φωτεινὸ δίδαγμα τῆς Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας δὲν ἀναλύεται εἰς ὅλα τὰ Ἑλληνόπουλα!...

Ἐάν, ὅμως, ἐξακολουθήσῃ αὐτὴ ἡ ἀχαριστία καὶ ἡ ἀγνωμοσύνη, ἡ ξενολατρεία καὶ ἡ ξενοδουλεία, πολλὰ δεινὰ θὰ ἀκολουθήσουν. Οἱ ξενόφωτοι καὶ ξενοφώτιστοι θὰ μᾶς ἀλλάξουν τὰ φῶτα!.. Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς θὰ χάσῃ τὴν πηγὴ του καὶ οἱ φρουροὶ του θὰ χαθοῦν. Οἱ Ἕλληνες θὰ τρέφονται μὲ χυμοὺς ξένων δένδρων ἢ δένδρων μεταφυτευθέντων ἐδῶ. Ἀλλὰ ἡ οὐσία των καὶ τὸ πνεῦμα των θὰ ἔχῃ ἀλλάξῃ. Χρειάζεται, λοιπόν, ἄμυνα πρὶν προχωρήσῃ τὸ κακὸ. Αὕτῃ εἶναι ἡ φωνὴ τοῦ ἐλληνικοῦ κόσμου, ἡ φωνὴ τοῦ τόπου μας!...

Ἀνέφερα μερικὰ μόνον παραδείγματα, κηρύγματα καὶ μαθήματα Ἑλλήνων Φιλοσόφων, διὰ νὰ σημειωθῇ καὶ νὰ ὁροθετηθῇ ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς. Διότι ὁ θησαυρὸς τῶν ἐλληνικῶν νοημάτων εἶναι ἀπέραντος καὶ ἀστείρευτος.

Εἶναι φανερόν πόσον ὑμνήθη ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ὁ Θεός, διὰ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὸ μεγαλύτερον ἐκ τῶν δημιουργημάτων του, τὸν ἄνθρωπον. Καὶ διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς ἀξίας τοῦ θαυμαστοτέρου θαύματος τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀνθρώπου. Τὰ λόγια, δέ, τῶν Ἑλλήνων ἦσαν καὶ ἔργα. Ὑπὸ ὅλων τῶν Ἑλλήνων, εἰς ὅλους τοὺς αἰῶνες, μὲ γραπτούς καὶ ἀγράφους νόμους τὸ πρόσωπον τοῦ ἀνθρώπου ἦτο τὸ ἱερότερον εἰς τὴν ζωὴν. Ὁ ἄνθρωπος ἐθεωρεῖτο ἀνέκαθεν καὶ θεωρεῖται καὶ σήμερα ὁμοίος πρὸς τὸν Θεόν. Οὐδέποτε Ἕλληνες ἐθυσίασαν ἀνθρώπους. Οὐδέποτε δυνάμει ἐλληνικῶν νόμων καὶ ἐντολῶν Ἑλλήνων ἐβασάνισαν Ἕλληνες. Ὅσα ἐγίναν ἀπάνθρωπα κατὰ τὴν Κατοχὴ καὶ τὴν Δικτατορίαν, ἦσαν ἔργα ξένων πρακτόρων. Ἐλάχιστοι παρενόμισαν καὶ προσέβαλαν τὸν Πολιτισμὸν μας.

Ἡ φιланθρωπία, ὁ ἀνθρωπισμὸς, ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι καὶ λόγια καὶ νοήματα Ἑλληνικά. Ἀλλοῦ, εἰς ἄλλους λαοὺς καὶ τόπους ἐσταυρώθησαν καὶ ἐκαρφώθησαν ἄνθρωποι καὶ πρὶν ἀπὸ τὴν σταύρωσι τοῦ Ἰησοῦ καὶ μετὰ, κατὰ τὰ ἰδικὰ των ἐκεῖ ἔθιμα δημοσίως καὶ βασανιστι-

κῶς... Ἐκτός τοῦ Ἑλληνικοῦ χώρου καί τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου, ἀλλοῦ, ὑπῆρχε ὁ νόμος: «Ὁφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος» ὄχι εἰς τοὺς Ἕλληνας. Εἰς ἄλλους τόπους καὶ εἰς ἄλλους χρόνους ὁ βασανισμὸς ἀνθρώπων ἦτο ἢ εἶναι νόμος καὶ ἔθιμο. Δὲν ὑπῆρχαν ποτὲ καὶ δὲν ὑπάρχουν τέτοιοι νόμοι εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Καὶ ἐνῶ μόνον διὰ τοὺς Ἕλληνας καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τόσον εὐμενῶς ἐξεφράσθη, ὅταν ἐπῆγαν νὰ τὸν χαιρετήσουν, διὰ τῶν λέξεων, : «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου», ὑπάρχουν μερικοὶ ποὺ δὲν ἐμφανίζουν αὐτὴ τὴν ἀλήθεια. Καὶ ἐνῶ ὁ ἀνάδοχος τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ὁ Ἑλληνισμὸς, διότι ἐπωνυμιάσθη ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων «Χριστὸς» καὶ κατὰ θεῖαν βουλὴν διὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ διεδόθη καὶ διεσώθη ὁ Χριστιανισμὸς, οὐδὲν ἀναφέρεται συνήθως.

Καὶ ἐνῶ εἰς ἄλλες πόλεις ἄλλων ἐθνῶν ἐλιθοβολήθησαν ἢ ἐδόθησαν στὰ θηρία ἀπεσταλμένοι καὶ ἀπόστολοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ τοὺς Ἕλληνας καὶ τὸν πολιτισμὸν των οὐδὲν τιμητικὸν ἀναφέρεται. Καί, ὅμως, οἱ Ἕλληνας πάντοτε φιλόξενοι τοὺς πάντες ἐτίμησαν. Καὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ξένους καὶ τοὺς περαστικούς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἐσεβάσθησαν.

Ἡ ἀδικία αὕτῃ διὰ τὴν θέσιν εἰς τὸν κόσμον τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τοῦ αἰώνιου πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων πρέπει νὰ σταματήσει. Διότι ἐλλατῶναι τὴν ἐπιβαλλομένην ἀναγνώρισιν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ ὡς φάρου φωτὸς αἰωνίου. Καὶ εἶναι ἐντολὴ καὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν προγόνων μας ἡ ἐμφάνισις αὕτῃ τοῦ φωτὸς Ἀκριβῶς διότι τὸ κρυμμένο φῶς ἀδίκεϊται καὶ χάνεται.

Ὁ Ἑλληνισμὸς ὡς ἀνθρωπισμὸς εἶναι πηγὴ φωτὸς καὶ σωτηρίων διδαγμάτων διὰ ὅλον τὸν κόσμον. Αὐτὸ ἐνδιαφέρει νὰ παραμείνῃ πηγὴ φωτὸς συνεχῆς διὰ τοὺς ἰδίους τοῦ Ἕλληνας. Καὶ πρὸ πάντων γιὰ τὴν ἐλληνικὴ Νεολαία.

Σκοπὸς τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔμπορεῖ νὰ εἶναι ἡ ἀκτινοβολία του εἰς ὅλον τὸν κόσμον, ἀλλὰ ἡ διατήρησις τοῦ φωτὸς καὶ ἡ ἀκτινοβολία του γιὰ τοὺς Ἕλληνας. Διότι ὅταν διψᾷ ἡ αὐλὴ μας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χορηγοῦμε τὸ νερὸ εἰς τοὺς γείτονες ἢ εἰς τοὺς μακρυνούς φίλους. Ὅταν ἡ προσοχὴ καὶ ἡ δύναμις μας ἀσχολεῖται καὶ καταναλώνεται μὲ τὴν φωτοδοσίαν πρὸς τοὺς μὴ Ἕλληνας δὲν περισσεύει χρόνος καὶ στοργὴ γιὰ τοὺς Ἕλληνας. Ὅπως δὲν περισσεύουν Ἕλληνας νὰ τοὺς στείλωμε εἰς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου.

Ἡ μεγάλῃ προθυμίᾳ μερικῶν ὑπευθύνων νὰ δώσουν ὅ,τι ἑλληνικὸ εἰς τοὺς φιλέλληνας καὶ ὄχι εἰς τοὺς Ἕλληνας, στερεῖ ἀπὸ τοὺς

Ἕλληνες πολλά ἀπὸ τὴν ἰδική μας δύναμι. Καὶ τὸ κενὸν τὸ συμπληρῶνουν Ἕνοι τρόποι ζωῆς ποὺ προβάλλονται συστηματικῶς διὰ τῆς Τηλεοράσεως καὶ τοῦ Ραδιοφώνου, τῶν βιβλίων καὶ κινηματογράφων, τῶν ἐφημερίδων καὶ τῶν πολλῶν Ξενοφώτων περιοδικῶν ποὺ κυκλοφοροῦν εἰς τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα...

Ἦδη παραμένουν ἄνυδροι, ἀπότιστοι, ἀφώτιστοι, πολλοὶ ἑλληνικοὶ χώροι. Ἡ Νέα Ἑλληνικὴ Γενεὰ περιμένει. Συσκοτίζεται ἐπικινδύνως μὲ ἕνα φῶτα. Μερικὰ ἕνα ἔθιμα, ἕνα ἥθη, ἕνοι χοροὶ καὶ ἕνα τραγούδια εἰσχωροῦν ἐπιτηδεύεις εἰς τὸν ἑλληνικὸν χώρον καὶ κόσμον. Εἰς τὰ περισσότερα Δημοτικὰ Σχολεῖα καὶ Γυμνάσια ἑλληνικοὶ χοροὶ καὶ τραγούδια λείπουν.

Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς εἶναι κυκλωμένος εἰς βαθμὸν ἐπικίνδυνον. Πολλὰ εἶναι τὰ αἷτια καὶ πολλὰ τὰ γεγονότα ποὺ βεβαιώνουν τὴν δυσάρεστη ἀλήθεια. Ἡ Ξενομανία καὶ ἡ Ξενολατρεία ἀναπτύσσονται χωρὶς ἐμπόδια. Αὕτῃ ἡ Ξενομανία καὶ Ξενοδουλεία φανερώνεται σὲ πολλὰς ἐκδηλώσεις. Ἀλλὰ εἶναι χαρακτηρίστικὴ ἡ ἀλλαγὴ εἰς τίτλους τεσσάρων Ὑπουργείων: Τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας κατηργήθη καὶ ἐγένετο Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Οἰκονομίας, τὸ Ὑπουργεῖον Ἐργασίας ἐγένετο Ὑπουργεῖον Ἀπασχολήσεως, τὰ Ὑπουργεῖα Προνοίας καὶ Ὑγιεινῆς ἐγέναντο Ὑπουργεῖα Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν! Ἐδῶ ποὺ τιμᾶται καὶ προτιμᾶται, ἀνέκαθεν, ἡ ἐργασία, ἡ πρόνοια καὶ ἡ ὑγεία καὶ θεωρεῖται ἡ γεωργία τροφὸς ὄλων, μερικοὶ Ξενομανεῖς καὶ Ξενόδουλοι κατῴρθωσαν ἐπὶ Δικτατορίας νὰ διαγράψουν τὰ ἑλληνικὰ νοήματα Ἐπανῆλθε τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας. Ἄς ἐλπίσωμε πὼς θὰ ἐπανέλθουν καὶ τὰ ἄλλα ἑλληνικὰ ὀνόματα εἰς τὴν θέσιν τους. Ἀλλὰ τὸ κακὸ συνέχίζεται. Μερικοὶ Κληρικοὶ δὲν δίνουν ὀνόματα ἑλληνικὰ στὰ Ἐλληγνόπουλα ποὺ βαφτίζουν, γιατί ὑπάρχει Ἐγκύκλιος, λέγουν, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου! . Τὰ παιδία τῶν Σχολείων μας ἀλλάζουν τὰ μικρὰ τῶν ὀνόματα χωρὶς καμμία διαμαρτυρίαν τῶν γονέων ἢ πρόνοια τῆς Πολιτείας. Ἀπὸ τὸ Ραδιόφωνο καὶ τὴν Τηλεόρασιν ἀκούονται ἕνες λέξεις καὶ ἕνοι ὄροι, χωρὶς καμμία ἀνάγκη τέτοιου δανεισμοῦ, ἀφοῦ ἔχομε τόσο πλούσια σὲ νοήματα Γλῶσσα Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες ἑλληνικὰς ἀναγράφουν ἕνα ὀνόματα εἰς τὰ προϊόντα των... Ἄλλοι μὲ μανίαν μαθαίνουν ἕνες γλῶσσες καὶ ὑποτιμοῦν τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Καὶ ἄλλοι διὰ νὰ δείξουν πολυγνωσίαν ταξιθεύουν συχνὰ σὲ ἕνες χώρες καὶ ἀραιὰ ἢ καθόλου ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος, εἰς ἑλληνικοὺς τόπους καὶ χώρους.

Εἰς τοὺς δρόμους ἑλληνικῶν πόλεων τὰ περισσότερα καταστήματα ἔχουν ἕνα ὄνομα καὶ πληθαίνουν ἀντὶ νὰ λιγοστεύουν. Ἀλλὰ

καὶ Δημόσιες Ὑπηρεσίαι ἀρχίζουν νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ ξένους ὄρους... Ἡ χαρτοπαιεῖα τοῦ Κούμ—Κάν κινδυνεύει νὰ γίνῃ κοινωνικός νόμος ποὺ διαλύει τὴν οἰκογένεια καὶ διαστρέφει τὴν Νεολαία. Δυστυχῶς ἐπανῆλθε ὡς νόμος τῆς Πολιτείας... Τὸ ποδόσφαιρο προσπαθεῖ νὰ κυβερνήσουν τὰ πόδια τὸ κεφάλι... Εἰς τὰ μάτια πολλῶν Νέων μας, μὲ τὰ ΠΡΟ—ΠΟ, φαίνεται ὅτι ἡ τύχη κανονίζει τὴν ζωὴ πολλῶν καὶ ὄχι ἡ ἐργασία, ἡ ὑγεία καὶ ἡ πρόνοια. Ἡ κοκαΐνη καὶ ἡ νικοτίνη ἀπειλοῦν τὴν ὑγεία πολλῶν νέων μας μὲ τὴν διαφήμισι ἀπὸ τὴν Τηλεόρασι τῶν «δροισιστικῶν καὶ ἀπολαυστικῶν» ἀλλὰ καταστροφικῶν αὐτῶν ροφημάτων. Πολλοὶ νέοι μας διημερεύουν εἰς τὰ ὑπόγεια σφαιριστήρια—καπνιστήρια. Ἡ μελαγχολία καὶ ἡ μορφίνη, τὰ ναρκωτικά καὶ τὸ χάσις εἰσχωροῦν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικόν, χωρὶς σοβαρά ἐμπόδια, εἰς τὴν ζωὴν μας. Καὶ προσπαθοῦν νὰ γίνουν στοιχεῖα τοῦ Πολιτισμοῦ μας. Ἡ βία, τὸ χρῆμα, τὸ ἐγκλημα καὶ ἡ δολοφονία χαρακτηρίζουν μερικοὺς ξένους πολιτισμοὺς. Τὰ κ η ρ ὕ γ μ α τ α τ ο ὕ λ ι σ μ ο ὕ π λ η σ ι ἰ ἂ ζ ο υ ν! Μᾶς κυκλῶνουν, ὅμως, καὶ μᾶς ἀπειλοῦν. Καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀπλωθοῦν καὶ νὰ εἰσχωρήσουν εἰς τὸν ἑλληνικὸν χῶρον, εἰς τὸν ἑλληνικὸν κόσμον. Καὶ ἐπιχειροῦν νὰ ἀλλοιώσουν τὸν ἰδικὸν μας πνευματικὸν πολιτισμόν!...

Ἡ ἀδιαφορία δι' ὅ,τι ἑλληνικὸν φανερώνεται ἐπίσης καὶ μὲ δύο γεγονότα χαρακτηριστικά: Εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν προσετέθησαν δύο ξένες γλῶσσες: Ἡ Ἑβραϊκὴ Γλῶσσα καὶ τὰ Λατινικά... ἐνῶ κανένας δὲν ἐπρότεινε τὴν διαγραφή των, ἀφοῦ ἀσκόπως κουράζουν τὰ ἑλληνόπουλα. Καὶ κανένας δὲν προσέθεσε τὴν Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία καὶ δὲν ἐνίσχυσε τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεῖα εἰς ὅλες τὰς βαθμίδες τῆς Ἑκπαιδεύσεως, ποῦ τόσον ἔχουν ἀνάγκη.

Ὑπὸ ἄλλων θεωρεῖται ἡ ἀδιαφορία δι' ὅ,τι ἑλληνικὸν φυσικὴ συνέπεια «τῆς παγκοσμίου συνεργασίας». Ἀλλὰ ἡ ἀδιαφορία αὕτη ἀντικαθίσταται, ὄχι σπανίως, ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ κάποια ἄλλη κοινωνία, γιὰ κάποια ἄλλη Πατρίδα. Καὶ ὁ Διεθνισμὸς μὲ ποικίλα ἐνδύματα προσπαθεῖ νὰ ἰσοπεδώσῃ καὶ τὸν Ἑλληνισμόν μὲ τὸ κυριώτερον μέσον του: τὴν ἐξαφάνισι τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ἐξαφάνισι αὕτη ἐπέρχεται ἄθροῦτως μὲ τὴν μείωσι εἰς ἐμπιστοσύνης τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸ ὕψος καὶ τὴν θέσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ Πολιτισμοῦ.

Τὰ ἡμερα καὶ ἡρεμα ἦθη τῶν Ἑλλήνων κινδυνεύουν. Ἡ χαρά μας διὰ τὴν γέννησι τοῦ ἀνθρώπου πρέπει νὰ ὑψωθῇ. Εἰς ἄλλους λαοὺς λυποῦνται καὶ θρηνοῦν ὅταν γεννᾶται ὁ ἄνθρωπος, εἰς τὴν Ἑλλάδα χαίρονται. Ἄλλοι λαοὶ βλέπουν μатаιότητα καὶ ἀθλιότητα εἰς τὰ ἀνθρώπινα. Οἱ Ἕλληνες διαφωνοῦν. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν ὁμορφα καὶ

χαρούμενα, χαρωπά καὶ ἐλπιδοφόρα. Χαράς τὰ μηνύματα τῆς ζωῆς τὰ φαινόμενα, βλέπουν οἱ Ἕλληνες. Εἰς ἄλλους λαοὺς ὑπάρχουν ἐρωτήματα διὰ τὴν ἀξία τῆς ζωῆς. Εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει χαρὰ καὶ ἐνθουσιασμός γιὰ τὴν ἀξία τῆς ζωῆς. Ἡ χαρὰ μας αὕτῃ πρέπει νὰ προβάλῃ παντοῦ ὡς τόκυριώτερο στοιχεῖο τοῦ πολιτισμοῦ μας. Π ρ έ π ρ ε ι ν ὀ π ρ ο β λ η θ οῦ ν καὶ ν ὀ ψ ω θ οῦ ν τ ὀ Ἰ δ α ν ι κ ὀ τ ὀ ν Ἑ λ λ ῆ ν ω ν εἰς τὸν δρόμον τῆς Νέας Γενεᾶς! Καὶ αὐτὸ τὸ ταχύτερον, πρὶν εἰσχωρήσουν εἰς τὸν κενὸν χῶρον ξένα καταστροφικὰ σχέδια ὑλισμοῦ καὶ μελαγχολίας ὡς ἰδανικά.

Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμός ὡς ἀνθρωπισμός, ὡς ἠθικός καὶ πνευματικὸς πολιτισμός, διαφέρει ἀπὸ τὸν τεχνικὸν πολιτισμόν. Ἐνισχύει βεβαίως τὴν εὐημερίαν τῶν ἀνθρώπων ὁ τεχνικὸς πολιτισμός. Ὅχι, ὅμως, σπανίως καταντάει κίνδυνος γιὰ τὴν ζωὴν μας. Ὅταν, δέ, ἀπειλῇ νὰ ἐκτοπίσῃ ἢ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν πνευματικὸν μας πολιτισμόν χρειάζεται φραγμός καὶ ἄμυνα. Ἐμεῖς προτιμοῦμε τὸν ἀνθρωπο ἀπὸ τὴν μηχανή.

Τὸ φῶς τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου ἀπὸ ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς μέχρι σήμερα πρέπει νὰ παραμείνῃ τὸ αποκλειστικὸ καὶ κύριον φῶς τῶν παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια τῶν Ἑλλήνων πρέπει νὰ φαίνεται. Ἡ προτίμησι ὅλων τῶν προϊόντων τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος πρέπει νὰ γίνῃ σκοπὸς ὅλων μας. Τὸ καθῆκον καὶ τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἔχῃ κυρίως μία κατεῦθυνσις: Τὴν προστασίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἡ πρόνοια γιὰ τὸ Ἔθνος μας πρέπει νὰ γίνῃ νόμος ὅλων μας. Ἀλλὰ τοῦ Ἔθνους μας σφραγίδα εἶναι ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμός. Ἐὰν ἀλλοιωθῇ μὲ τὴν ξενομανίαν καὶ τὴν ξενολατρείαν ἢ μὲ τὴν ἀνετον εἰσχώρησι ξένων ἡθῶν καὶ ἐθίμων θὰ ξεθμελιωθῇ τὸ Ἔθνος μας. Ἡ πρόνοια γιὰ τὴν Νέα Γενεὰ πρέπει νὰ γίνῃ σκοπὸς ὅλων.

Εἶναι καιρὸς καὶ ἀνάγκη ἐπείγουσα νὰ γίνουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες Ἐκπαιδευτικοὶ ἢ φιλεκπαιδευτικοί: Δάσκαλοι καὶ φωτεινοὶ ὁδηγοὶ ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου, διὰ νὰ προστατεύσωμε καὶ νὰ κρατήσωμε ἐδῶ τὸ φῶς τῆς Ἑλλάδος. Μονάχα ἡ Παιδεία θὰ μᾶς σώσῃ. Μονάχα ἡ ἑλληνικὴ Παιδεία, ὡς Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία, θὰ κρατήσῃ τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν εἰς τὸν πανάρχαιον αὐτὸν χῶρον. Ἡ καθολικὴ Παιδεία τοῦ Λαοῦ θὰ μᾶς σώσῃ. Καὶ θὰ φύγῃ τότε κάθε ἄμετρο, θίαιον καὶ ἀπάνθρωπον μέσο ζωῆς, ποῦ θέλουν μερικοὶ νὰ μεταφυτευθῇ εἰς τὸν ἰδικόν μας κόσμον.

Ὁλος ὁ κόσμος ἀναγνώριζει ὅτι οφείλει πολλὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα, διότι κατὰ τὸ πλεῖστον ὁ Πολιτισμός τοῦ κόσμου στηρίζεται εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμόν. Ἀλλὰ ἡ ἀναγνώρισις αὕτῃ τῶν ξένων δὲν ἀρ-

κεῖ. Πρέπει ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες νὰ ἀποκτήσωμε πλήρη συνείδησι τῆς ἀξίας τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Χρειάζεται βεβαίως καὶ τὸ «Πνευματικὸ Κέντρον» τῶν Δελφῶν διὰ νὰ συνδεθῇ ἐκπολιτιστικῶς ἡ Ἑλλάς μὲ τὴν Εὐρώπην καὶ νὰ φαίνεται ὁ πολιτισμὸς μας εἰς τὸν ἔξω κόσμον. Δὲν θὰ μᾶς σώσῃ, ὅμως, ἡ προβολὴ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ ἔξωτερικόν. Δὲν ἀρκεῖ ὅπως νομίζουν μερικοὶ. Εἶναι ἀνάγκη ἐπείγουσα νὰ προστατευθῇ ὁ Ἑλληνισμὸς ἐδῶ εἰς τὴν πηγὴν του: Εἰς τὴν Μητροπολιτικὴν Ἑλλάδα.

Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς στηρίζεται στὸ πλῆθος τῶν Ἑλλήνων. Ἐὰν οἱ Ἕλληνες ἐλαττώνονται, ἀραιώνουν ἢ μεταναστεύουν ἀφομοιώνονται καὶ χάνονται. Τότε γίνεται ἰσχνός, ὀδύνημος καὶ χάνεται καὶ ὁ πολιτισμὸς μας. Ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς εἰς τὴν Ἰωνίαν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Θράκην εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Ρωμιλίαν, εἰς τὴν Ρουμανίαν. Βλαχίαν καὶ Βολδαβίαν, εἰς τὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου, εἰς τὴν περιοχὴν Σκοπίων καὶ Μοναστηρίου, εἰς τὴν Βόρειον Ἡπειρον, εἰς τὴν Νότιον Ἰταλίαν καὶ Σικελίαν, εἰς τὴν Μέσσην Ἀνατολήν καὶ τὴν Αἴγυπτον κ.α. σιγὰ—σιγὰ χάθηκε, μαζὺ μὲ τὸν χαμὸ ἐκεῖ τῶν Ἑλλήνων... Καθῆκον μας, λοιπόν, εἶναι νὰ μὴν ἐπαναληφθοῦν τὰ ἴδια δεινὰ καὶ τὰ ἴδια λάθη τῆς διасπορᾶς τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Δὲν θὰ μᾶς σώσουν κηρύγματα πανανθρώπινα ποὺ παρουσιάζονται ὡς ἀνθρώπινα —χριστιανικά, ὅταν ἀγνοοῦν τοὺς ἀνθρώπους — Ἕλληνες καὶ τὴν ἐλληνικὴν ζωὴν. Οὔτε θὰ μᾶς σώσουν κηρύγματα διεθνιστικά, ποὺ γίνονται ἀερικά καὶ ἀπατηλά. Ἄκριβώς διότι ἀγνοοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες, τὸ δικό μας τὸ ἔθνος. Θὰ μᾶς σώσουν μόνον οἱ ἀδελφοὶ μας Ἕλληνες, μόνον τὰ ἐλληνικὰ κηρύγματα!

Χρειάζεται βεβαίως καὶ ὁ Ὅργανισμὸς Ἠνωμένων Ἐθνῶν καὶ τὸ Συμβούλιον Ἀσφαλείας. Θὰ ἐνισχύσουν τὴν οἰκονομίαν μας καὶ θὰ ἀσφαλίσουν τὴν ἐλευθερίαν μας ἡ Εὐρωπαϊκὴ Οἰκονομικὴ Κοινότης καὶ τὸ Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης. Ἀλλὰ δὲν ἀρκοῦν. Θὰ μᾶς σώσῃ μόνον τὸ πάθος μας δι' ὅ,τι ἐλληνικόν! Εἴμεθα πρῶτα Ἕλληνες καὶ μετὰ Εὐρωπαῖοι.

Ἡ ἀποκατάστασις τῆς Δημοκρατίας δικαίως πανηγυρίζεται ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Ἀλλὰ δὲν θὰ γίνῃ πλήρης ἡ θεμελίωσις τῆς Δημοκρατίας ἂν δὲν γίνῃ προστασία τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Ἡ Ἑλληνικὴ Δημοκρατία θὰ στερεωθῇ μόνον μὲ τὴν προστασίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς μὲ συνείδησιν τῶν συνόρων του: Χωρὶς Φασισμοὺς, οὔτε μαύρους—οὔτε κόκκινους. Χωρὶς ὕλισμους καὶ Μαρξισμούς. Ἡ ἐλληνικὴ ζωὴ χωρὶς πράκτορες ξέ-

σότερον φωτισμένους, από όλους τούς ἐπιστήμονες ἢ συγγραφείς, πού διαθέτουν πείρα καί γνώσεις πού ὠφελοῦν. Ὅλοι διψοῦν νά μάθουν! Καί ἰδιαιτέρως οἱ νέοι μας περιμένουν περισσότερη ἐλληνική παιδεία καί μετά τὸ Σχολεῖο καί ἔξω ἀπὸ τὴν οἰκογένεια. Οἱ λίγες βιβλιοθήκες μὲ λίγους ἀναγνώστες δὲν θὰ μᾶς σώσῃ. Θὰ μᾶς σώσῃ μόνον ὁ λόγος ὁ φωτεινός πού λείπει.

Τὰ σύνορα τοῦ Ἑλληνισμοῦ δὲν εἶναι, πλέον, μόνον τὰ γεωγραφικά. Εἶναι καί πλησίαον μας. Κάθε Ἑλληνας εἶναι καί σύνορο τῆς Ἑλλάδος. Κάθε ἐλληνική οἰκογένεια πρέπει νά γίνῃ φρούριο καί φάρος τοῦ ἐλληνισμοῦ. Τὸ οἰκογενειακὸ εἰσόδημα νά ἐνισχυθῇ περισσότερο. Μετὰ ἡ προσοχή μας διὰ τὴν αὔξησι τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος. Τώρα χωρὶς ἐμπόδια φεύγουν γιὰ τὰ ξένα τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος... Χιλιάδες ἐλληνόπουλα ἀρπάζονται καί ἀφομοιώνονται ἀπὸ τὰ ξένα Ἔθνη... Οἱ καιροὶ ἐπιβάλλουν ποικίλη προστασία τῆς ἐλληνικῆς οἰκογενείας. Μόνον ἔτσι θὰ διασωθῇ ὁ Ἑλληνισμός. Μόνον ἔτσι θὰ σταματήσῃ ἡ αἱμορραγία τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καί θὰ μείνῃ ὁ Τουρισμός πηγὴ χρημάτων καί ὄχι καταστροφικὴ λεωφόρος ἂν τὰ 3 ἑκατομμύρια τῶν Τουριστῶν σήμερα, γίνουν αὔριο 8 ἑκατομμύρια. Ἄν προσέχουν μερικοὶ περισσότερο τὸν Τουρισμὸν ἀπὸ τὸν Ἑλληνισμὸν, ἀλλοιμονό μας! Πρέπει νά σωθοῦμε ἀπὸ τὰ ποικίλα κύμματα Ξενομανίας καί Ξενολατρείας, διεθνισμοῦ καί μεταναστεύσεως πού μᾶς κυκλῶνουν. Πρέπει νά πληθαίνουν ἐδῶ οἱ Ἕλληνες, εἰς τὸν ἰδικὸν μας τόπον καί ὄχι εἰς ξένους τόπους, εἰς ξένες Πατρίδες. Μόνον τότε θὰ γίνουν πλειότεροι οἱ Ἕλληνες, ἐδῶ εἰς τὸν τόπον τῶν πατέρων των καί ὄχι φιλοξενούμενοι ἐργάτες εἰς ξένους τόπους σήμερα, διὰ νά γίνουν αὔριο δένδρα ξεριζωμένα σὲ ξένο περιβόλι, οἰκοδόμοι γιὰ τὴν ἀνασυγκρότησι ξένων Πατρίδων ἢ πνευματικοὶ ὁδηγοὶ ξένων Λαῶν... Καί μεθαὔριο νά γίνουν φιλέλληνες μόνον ἢ καί Γενίτσαροι...

Χρειάζεται, λοιπόν, στροφή καί ἐπιστροφή στὴ ρίζα, στὴ θρύσι τῆς ζωῆς μας. Ἄς μείνωμε ὅλοι μας φύλακες καί φρουροὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ! Ἰδεολόγοι καί σηματοφόροι πάντοτε. Κήρυκες καί ψάλτες εἰς τὸν Ναὸν τῆς Ἑλλάδος! Τὸ καθῆκον τῶν Ἑλλήνων πατριωτῶν ἄς φανῇ καί τώρα εἰς περίοδον εἰρήνης. Κάθε ἐποχὴ ἔχει τὰ ἴδια μὲν ἰδανικά, ἀλλὰ διαφορετικοὺς τρόπους προστασίας των. Ἡ Μεγάλη Ἰδέα σήμερα τῶν Ἑλλήνων εἶναι: Ἡ προστασία τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ἢ Ἑλλάς μὲ περισσότερους Ἕλληνες!

Ἔργα τοῦ ἰδίου

Ἐκυκλοφόρησαν:

1. Τὸ Ἑλληνικὸ Χωριό.
2. Ἡ ΕΠΑΡΧΙΑ — Ἑλλάδα δέν εἶναι μόνον ἡ Ἀθήνα.
3. Ἡ πνευματικὴ τροφή τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαρχίας.
4. Καλόγερος Σαμουήλ, Σουλιῶτες καὶ Ἐλευθερία.
5. ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ 1941 — 1945.
6. Πολιτικά ἄρθρα.
7. Ἑλληνικαὶ Παραδόσεις καὶ Κοσμοπολιτισμός.
8. Ἀγωνισταὶ τῆς Ἐλευθερίας ἀπὸ Μαζάτι—Βαρυμπόπι—Μοναστηρί Τριφυλίας.
9. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
10. Τὰ Ἰδανικά τῶν Ἑλλήνων.
11. Η ΤΡΙΦΥΛΙΑ.
12. Νοήματα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Οἰκογένεια.

Ἐδημοσιεύθησαν 300 ἄρθρα καὶ μελέτες σὲ ἡμερησίδες καὶ περιοδικὰ ἐπὶ ἐθνικῶν, ἐκπολιτιστικῶν, κοινωνικῶν καὶ οἰκονομικῶν θεμάτων.

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

1871-1872

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
ΕΤΥΠΩΘΗ
ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΦΩΝ Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΤΗΛ. 23-328

